毛詩後箋

毛詩後箋卷八

涇　胡承珙

齊

雞鳴

序云雞鳴思賢妃也哀公荒淫怠慢故陳賢妃貞女夙夜警戒相成之道焉釋文警居領反本又作儆承珙案箋於首章云夫人以蠅聲爲雞鳴則起早於常禮敬也次章云夫人以月光爲東方明則朝亦敬也三章云無使衆臣以我故憎惡于子戒之也此正用序敬戒二字毛傳亦云古之夫人配其君子亦不忘其敬孔叢子引孔子曰於雞鳴

見古之君子不忘其敬也據此知序警當作敬釋文正義本始皆作警耳

序下正義云二章章首上二句陳夫婦可起之禮下二句述諸侯夫人之言至經下正義又云陳賢妃貞女警戒其夫之辭乃言曰雞既爲鳴聲矣朝上旣以盈滿矣言己以雞鳴而起欲令君以朝盈而起也作者又言夫人言雞旣鳴矣之時非是雞實則鳴乃是蒼蠅之聲耳次章經下正義略同亦以上二句爲夫人告君之言下二句爲詩人叙述之語承珙案細釋經文首次兩章上二句自當爲夫人之言下二句乃詩人推原夫人所言之時實景如此而其

恐晚之心愈見若如序疏以下二句述諸侯夫人之言則是夫人自以爲尚早非經意矣此序下正義恐有譌脫否則當時非一手所成致與經下正義彼此互岐未及檢照耳

稽古編曰此詩人陳古刺今設爲此警戒之詞耳首章舉君夫人可以起之時次章舉君夫人可以朝之時以爲立言之次第非眞有兩度語也末章又自言警戒之故與上二章並一時語非兩促之不起至蟲飛時又促之也承珙案黃氏詩經通解已云三章皆一時之言首章卽所聞以告君二章卽所見以告君三章卽將旦之候以告君本心

常恐晚故言之覆耳此說先於陳氏皆足正集傳初告再告三告之失

匪雞則鳴蒼蠅之聲傳蒼蠅之聲有似遠雞之鳴太平御覽引韓詩云雞鳴讒人也又引薛君章句曰雞遠鳴蠅聲相似也韓詩序雖與毛異義而薛君說匪雞則鳴二句正與毛同黃氏日鈔曰古說皆以賢妃欲其夫之早起誤以蠅聲爲雞聲嚴華谷云心常恐晚聞其似者而以爲眞至曹氏始謂哀公以雞聲爲蠅聲嚴緝則云蠅以天將明乃飛而有聲雞未鳴之前無蠅聲也戴岷隱曰哀公荒淫雞鳴矣乃託辭曰此蒼蠅之聲耳東方明矣乃託辭曰此月出

之光耳一以爲賢妃之言一以爲哀公之言未知孰是然
讀者且當從古說庶三章之義聯貫承珙案雞鳴蠅聲諸
說紛紛不一季氏詩說解頤曰蒼蠅之聲此疑其已遲之
詞也月出之光此幸其尚早之詞也范氏詩瀋曰言非但
雞則既鳴蒼蠅似將作聲矣可安寢而息朝哉次章言若
非東方之明豈猶是月出之光乎譬之愈切也毛氏國風
省篇有二說一說謂雞既鳴矣其實乃蠅已有聲不但雞
鳴也是既莫矣而以爲夙也東方明矣其實乃月出之光
東方未明也尚夙也而以爲莫焉所謂不能辰夜不夙則
莫刺興居無節也一說以爲刺媿亦以下二句爲其君之

言與戴氏說略同孔顨軒經學卮言曰此篇與東方未明所刺同意首章以夙爲蚤也諸臣聞雞鳴之聲旣盈於朝君猶曰蚤矣蒼蠅之聲矣次章則又以蚤爲夙東方明矣君曰是月出之光耳此與毛西河前說略同而詞意又微異毛前說兩匪字文同義異孔說首章於旣字不合至以爲哀公託辭者虞東學詩駁之云據舊說是蠅聲晚雞聲早哀公旣不欲早起何反以聲之早者爲晚其說顯自矛盾白雲許氏又以一章爲賢妃之相警二章爲國君之相拒安溪李氏復疑月出之光爲日出之光此本集傳不知詩人摹擬賢妃恐晚神情恍惚疑似蠅聲月光皆歸想像無容

泥滯承珙謂虞東之說較勝諸家然諸家皆因疑於蠅聲不先雞鳴故不得不曲爲之說其實蠅雖不夜飛或人起驚觸或火光所照宿蠅亦有時羣飛作聲北方多蠅夜起每逢此景毛薛以爲似遠雞鳴者實工於體物之言況蠅以驚飛作聲惟夜靜乃聞若天明羣蠅俱動轉未有聞蠅聲者此詩首次兩章下二句文義竝同不必別爲周旋轉多窒礙若因蠅聲之故而幷改次章之月出爲日出尤爲武斷矣

呂記引王氏曰蟲飛薨薨甘與子同夢情也會且歸矣無庶予子憎義也二語釋經義極正大傳箋本皆以此章爲

賢妃告君之語何氏古義以爲君告其妃之詞閔妃言而能自克若此嚴緝又云君起已晏猶曰吾方甘與子同夢迫於視朝而起吾會朝卽歸庶無爲子所憎此兒女昵昵恩怨爾汝之辭承珙案此二說皆可不必

會且歸矣季彭山曰蘇傳云羣臣亦欲退朝而歸治其家事此毛說也集傳云俟君不出將散而歸恐無此理徐氏常吉曰不曰君之荒於內而言已之甘於同夢不曰以君之故憎我而反言以我之故及君其言溫厚和平承珙案二說皆極有理趣

太平御覽九百四十四引韓詩曰雞鳴讒人玉海詩考云

一本作說人也沈氏濤瑞韓詩故曰御覽又引韓詩外傳溱與洧說人也考今外傳無此文疑本溱洧序文也雞鳴之說人豈因二篇而混耶雞鳴又無讒人之意簡編紊鈌無以定之

還

子之還兮遭我乎峱之閒兮傳還便捷之貌峱山名說文峱山在齊地詩地理考云水經注作嶩案今水經淄水篇仍作峱御覽九百九又引作猱方輿紀要青州府臨淄縣南十五里有峱山漢書地理志臨淄名營丘詩云子之營兮遭我虖嶩之閒兮師古曰毛詩作還齊詩作營之往也嶩山名字或作峱亦作

嶩音皆乃高反釋文引崔集注本亦作嶩錢氏竹汀曰釋邱水出其左營邱郭景純謂淄水過其南及東是營邱本取回環之義營還同物非別音也營爲地名則茂與昌亦地名釋邱云涂出其後昌邱即此詩之昌與范氏拾遺云或謂營邱故城卽濰之昌樂茂卽泰山之牟牟茂古字通王氏經義述聞云凡詩中旄邱頓邱宛邱之類皆連邱字言之無單稱上一字者錢以茂與昌亦爲地名又引爾雅昌邱皆非也鄭風子之丰兮子之昌兮豈得亦以丰昌爲地名乎承珙案王說是也讀詩記引崔集注巳以還茂昌三者皆地名而未實指其處此詩三章第二句皆言獵若還茂昌爲三

地何以毋往輒過于猺此不煩言而破者矣還韓詩作嫙
雖輿毛異亦不以爲地名也
竝驅從兩肩兮傳獸三歲曰肩姚氏識名解云陸農師以
爲一章言肩二章言牡三章言狠葢狠物之尤暴戾者故
詩以爲後但以狠列後則前肩牡二者不知何獸而先言
之羅端良又謂首章從狠之子次章從其牡末章又從其
牝先牡而後牝者葢鳥之類雄摯於雌獸之類牝猛於牡
以乳護其子非可得犯也總之先後之說不可以論詩如
陸氏泛言肩牡而謂以狠之暴戾者列後羅氏又以肩牡
屬狠而必別其子毋牝牡之序作者之意豈暇及此耶承

珙樂傳云獸三歲曰肩後漢書馬融傳注引韓詩薛君章句正與毛同說文豕部引此詩作豜豳風之豜周禮注引又作肩可知肩豜同物豳風傳豕三歲爲豜彼以豜與豵對故屬之豕此但言獸三歲者或者豵豜等本爲豕名因而廣爲凡獸之通稱故廣雅云獸一歲爲豵二歲爲豝三歲爲肩四歲爲特是凡獸之大小皆可名之豳風獻豜于公是肩爲大獸故此篇首章舉其大者言之秦風奉時辰牡則田獵貴牡故次章舉所貴者言之陸疏云狼猛捷自是難獲之獸故末章舉最猛者言之此所以互相夸譽以爲戲樂詩意止於如此不必過爲穿鑿

揖我謂我儇兮箋云子則揖耦我謂我儇畫之也承珙案

揖耦者謂以揖相親耦也大射儀揖以耦注言以者耦之

事成於此意相人耦也聘禮每曲揖注以相人耦爲敬也

公食大夫禮賓入三揖注相人耦匪風箋云人偶能亨魚

者人偶能輔周道治民者正義引論語注云人偶同位人

偶之辭禮注云人偶相與爲禮儀皆同也中庸仁者人也

注人也讀如相人偶之人以人意相存問之言據此各注

所言人偶猶曰親近所謂同則相親者字當從二伐爲耦

說文耒廣五寸爲伐二伐爲耦諸注多借椈人之偶爲之此箋作耦乃正

字

並驅從兩狼兮陸疏云狼其膏可煎和其皮可爲裘周禮庖人掌共六獸辨其名物鄭司農云六獸麋鹿熊麕野豕兔鄭康成云獸人冬獻狼夏獻麋又內則無熊則六獸當有狼而熊不屬又獸人注狼膏聚麋膏散正義亦引內則狼臅膏爲證昭二十五年左傳爲六畜五牲杜注云五牲麋鹿麕狼兔正義引服虔云麕鹿熊狼野豕陳祥道云考之於詩及禮內則少儀諸文當有野豕無狼承珙案內則自狼臅膏外又有狼去腸語是狼實古人供膳所用至熊蹯雖見經傳其物珍貴非田獵所常有不可以充庖故周禮六牲當以後鄭爲正

著

漢書地理志引詩云俟我於著乎而顏師古曰著地名卽濟南郡著縣也范氏拾遺曰此葢三家說承珙案顏於上文子之營兮明言齊詩作營此則不言所據未必出於三家且濟南之著韋昭音弛杏反乃蓍龜之蓍字魏收地形志亦作蓍顏氏乃音竹庶反以韋昭為失竝謂卽齊風之著皆非也

虞東學詩曰朱子集傳及呂記引昏禮俟于門外以下之文為著庭堂之證竊有未盡釋然者爾雅門屏之閒謂之宁陳氏禮書言大夫以簾士以帷則無屏矣詩曰俟我於

著蓋簾帷之爲蔽限亦謂之屏既以著爲宁則賈疏所謂
路門之外屏樹之内此據天子言李巡所謂正門内兩塾閒此據諸侯以下言韓詩說所謂門屏之閒曰閾皆不在大門之外而
儀禮注門外謂壻家大門外則俟於門外非著也當時古
禮盡廢既無壻往婦家之節而婦至壻家其禮亦復簡略
曰俟著不復行俟於門外之禮矣曰俟庭不復行寢門揖
入之禮矣曰俟堂不復行升自西階之禮矣節節與記傳
所引者相反故詩人連下九乎而字言不過如是云云也
逸齋有其說而於俟著俟門猶似混併爲一今爲剖別而
著其義如此承珙案集傳之說本之呂記呂記又引張氏

曰著夫家之著也但以俟著當昏禮之俟於門外與此詩節次不合虞東之說略本范處義補傳而辨析尤詳若毛傳祇云門屏之閒曰著未嘗明指夫家或婦家序下正義謂毛意是受女於堂出而至庭至著乃以鄭義述毛不知傳以三章各一人則俟著俟庭俟堂本非一人一事無容疑於先後失次惟箋疏以此爲壻在婦家相待之事則不應先外而後內穀梁傳曰禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門廟門謂之祭門爾雅觀謂之闕諸侯以雉門爲闕門是則壻在婦家於著庭堂皆無俟婦之事蓋是時闕門以內猶有送者故士昏禮壻乘其車注謂壻

車在大門外此詩若從箋疏解爲一人一事則以婦至壻家自著而庭而堂相次爲順若隱二年公羊傳注云夏后氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶疏以爲書傳文者尤與此無涉矣

充耳以素乎而傳素象瑱箋云君子以素爲充耳謂所以縣瑱者或名爲紞織之人君五色臣則三色此言素者目所先見而云正義引孫毓云按禮之名充耳是塞耳卽所謂瑱縣當耳故謂之塞耳縣之者別謂之紞不得謂之充耳猶瑱不得謂之爲紞耳孫意是毛非鄭孔疏謂其不然承珙案王基云紞今之條色不雜不成爲條夫條旣雜色

纖成何以獨先見素正義謂取其韻句殊爲無理故當從
毛以每章一人者爲正我當爲詩人我嫁者非嫁者自謂
也至尚之以瓊華乎而毛於尚字無訓但以瓊華爲士服
瓊瑩爲卿大夫之服瓊英爲人君之服正義述之以爲見
其身之所佩者蓋以傳言服當爲衣服之飾不知冠冕皆
可言服南山傳云冠緌服之尊者可見此經云尚之則瓊
華瓊瑩瓊英疑卽冕弁之飾禮人君冕而親迎儀禮士昏
服爵弁周禮冕弁皆用玉則瓊華等自是冕弁之飾故曰
尚之充耳在冕弁之下而加之以瓊華曰尚若身之所佩
不得言尚之矣

廣東學詩云陳祥道曰弁師王五冕皆玉瑱而詩於衛夫人言玉瑱則不特施於男子也冕服用瑱而詩言充耳琇瑩會弁如星則不特施於冕也何元子謂惟冕服用充耳一命以下不得用則士喪禮所謂瑱用白纊檀弓所謂練角瑱者何氏殆未之詳歟明瑱之不獨用於冕則異說可以息矣承珙案小雅彼都人士充耳琇實此尤爲士庶人用瑱之明證說文紞冕冠塞耳者此雖當作所以縣塞耳者不應以紞爲塞耳然言冕又言冠則雖冠亦有紞有瑱可知況昏禮主人爵弁何士不可用瑱之有

尚之以瓊瑩乎而傳瓊瑩石似玉者此與上章瓊華下章

瓊英同義嚴緝引曹氏曰英華瑩皆光采是也但傳以瓊華爲美石以瓊瑩爲石似玉以瓊英爲美石似玉語有深淺盖卽以此爲君卿大夫士之別次章云瓊瑩者謂石色如瓊玉之瑩猶淇澳琇瑩耳必非以瓊瑩爲二物毛傳三章皆石瓊不可以爲石故當連華瑩與英釋之非謂華瑩英皆石名也說文瑩玉色也从玉熒省聲逸論語曰如玉之瑩今本說文省聲下多一曰石之次玉者七字此後人因毛詩衛風傳有琇瑩美石齊風傳有瓊瑩石似玉語遂以瑩亦爲石名不知說文引論語如玉之瑩正證明玉色之義不應中閒雜入石之次玉一語於理乖刪段注謂是字義別義非是次章箋云石色似瓊似瑩也下似字當本作之鄭以似瓊之瑩申毛意正義本誤作似瑩遂云瓊瑩俱玉

石名故云似瓊似瑩觀其引定本末章箋云瓊英猶瓊華瓊瑩可見瑩與華英一例定本次章箋必不作似瑩正義反以定本兼言瓊瑩者爲衍字非也

東方之日

序云東方之日刺衰也君臣失道男女淫奔不能以禮化也案毛傳以日月在東方皆言君臣明察之盛所謂言在此而意在彼主文而譎諫者也序又以男女淫奔歸於君臣之失道亦是推本之論毛以每章下四句皆陳昏禮之正以刺今之不然其云姝者初昏之貌蓋與靜女之姝同乃指女子之美下句室爲男子之室履禮也卽就也言彼

姝之子所以在我之室者由我以禮聘始來就我而爲昏也次章闥亦男子之闥發行也言我以禮迎始能歸我而行夫婦之禮也如此釋傳文理皆順若箋以彼姝者子爲男子來在女室則是強暴矣天下有遇強暴而尚以美好稱之者哉下又云在我室者以禮來我則就之天下有強暴在室而尚望其以禮來者哉宋儒因之幷謂是女子淫奔來在男子之室夫謂之淫奔而日出輒來月出卻去尤爲不近情理矣

東方之日兮傳興也日出東方人君明盛無不照察也次章東方之月兮傳月盛於東方君明於上若日也臣察於

下若月也承珙案楚辭暾將出兮東方王逸注云日始出東方其容暾暾而盛大也楊子曰月未望則載魄于西既望則終魄于東故傳以日月在東方皆爲明盛呂記引程氏曰日月明照則物無隱蔽姦慝莫容如朝廷明於上也今君不明故有淫奔之行詩人以東方之日刺其當明而昏也此說最合傳旨箋以日月在東方皆喻不明義殊迂曲文選注引韓詩薛君章句謂詩人言所說者顏色盛美如東方之日其義淺矣

在我闥兮傳闥門內也說文無闥字門部闒樓上戶也段注以爲卽今闥字引西京賦說神明臺曰上飛闥而仰眺

西都賦說井榦樓曰排飛闥而上出此二闥皆樓上戶在高處故名之曰飛承珙案賦稱飛闥以爲是樓上戶之闥於義似近故薛注西京賦飛闥云突出方木也玉篇闥訓門內用毛義又云飛闥突出方木也則與薛同然西京賦又云重閨幽闥薛注宮中之門小者曰闥此則與闥爲樓上戶者不同或別有闥字或通作達東京賦八達九房達卽闥字漢人多作闥前漢書高后紀贊樊噲傳霍光傳注皆云闥宮中小門後漢書宦者傳注引爾雅曰小閨謂之闥與今本爾雅不同此所據當是古本毛訓門內者以與上室字同義葢切言之則闥爲小門渾言之則門以內皆

爲闈釋文引韓詩門屏之閒曰闈亦是謂門以内也

東方未明

序云東方未明刺無節也朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉朱子辨說云刻漏不明固可以見其無政然所以興居無節未必皆挈壺氏之罪也黃氏實夫曰詩人微其意以賞臣而作序者原其本以責君也嚴緝云哀公興居無節詩人歸咎於司漏者以諷之杜蕢酌而飲師曠李調乃所以規晉平也郝氏仲輿曰興居號令非辰夜者所得司無所歸咎不敢斥君而求諸挈壺氏所謂敢告僕夫云爾承珙案以上諸說皆足以解辨說之惑若許

氏名物鈔云詩無明刺挈壺氏之語故傳亦無挈壺之意而於序下言之今案傳於三章云古者有挈壺氏以水火分日夜以告時於朝許氏何以未見序下箋云挈壺氏掌漏刻者何以又誤爲傳許氏竟似目未見注疏者大奇

韓氏怡讀詩傳謫曰竹書懿王元年天再旦于鄭沈約注謂興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職據齊世系哀公適當懿王之時是齊廷之顛倒化起於周王正所謂一國之事繫一人之本承珙案孔疏以哀公當懿王時不誤沈約注竹書用東方未明之序始以懿哀相值故移之於王朝歟然齊之挈壺失職當不止哀公一世序既不斥何

公是當時已不能明其世次無庸肊為之說

荀子大略篇云諸侯召其臣臣不俟駕顛倒衣裳而走禮也詩曰顛之倒之自公召之說苑奉使篇魏文侯封太子擊于中山後遣趙倉唐賜太子衣一襲勅倉唐以雞鳴時至太子起拜受賜發篋視衣盡顛倒太子曰趣早駕君侯召擊也倉唐曰臣來時不受命太子曰君侯賜擊衣不以為寒也欲召擊無誰與謀故勅子以雞鳴時至詩曰東方未明顛倒衣裳顛之倒之自公召之遂西至謁文侯大喜據此人臣朝君未明求衣自是常禮但自公召之則於時過早故箋云漏刻失節君又早興至末章不夙則莫而興

居無節之弊始盡見矣
不能辰夜傳辰時案莊子齊物論見卵而求時夜釋文引
崔注云時夜司夜此蓋以時爲伺如孔子時其亾也之時
謂察候夜之早晚傳但以辰爲時只當如正義云不能時
節此夜之漏刻不必又轉時爲伺若集傳云辰夜之限甚
明則誤以辰爲晨矣
正義云馬融王肅注尚書以爲日永則晝漏六十刻夜漏
四十刻日短則晝漏四十刻夜漏六十刻日中宵中則晝
夜各五十刻鄭於堯典注云日中宵中者日見之漏與不
見者齊也日永者日見之漏五十五刻日不見之漏四十

五刻又與馬王不同者鄭言日中宵中者其漏齊則可矣其言日永日短之數則與歷甚錯馬融言晝漏六十夜漏四十減晝以裨夜矣鄭意謂其未減又減晝五刻以增之是鄭之妄說耳此葢用王肅難鄭之說尚書正義引肅云鄭知日見之漏減晝漏五刻不意馬融為傳已減之矣因馬融所減而又減之故日長為五十五刻因以冬至反之取其夏至夜刻以為冬至晝短此其所以誤耳王氏西莊尚書後案云元授時歷夏至晝六十二刻夜三十八刻冬至晝三十八刻夜六十二刻又與馬鄭並不同葢地勢有在南在北之異馬據地中而言故晝夜刻數長極于六十

短止于四十授時歷據燕都而言故晝夜刻數長極于六十二短極于三十八其不同以此而鄭則又取南北之適中者言之耳然則馬鄭授時歷三者皆是也王肅妄駁孫氏淵如尚書疏云鄭與馬異者周禮挈壺氏疏云馬云春秋晝夜五十刻據日見之漏若兼日未見日沒後五刻則晝五十五刻夜四十五刻若夏至晝六十刻通日未見日沒後五刻則晝六十五刻夜三十五刻一年通閏有三百六十五日四分日之一四時之閒九日有餘較一刻爲率云高誘注呂覽云夏至之日晝漏水上刻六十五夜漏水上刻三十五各不同者日自長至漸長日增刻數各據一

月上中下旬言之也承珙案尚書正義又云天之晝夜以日出入爲分人之晝夜以昏明爲限日未出前二刻半爲明日入後二刻半爲昏損夜五刻以裨於晝則晝多於夜復校五刻據此知鄭注尚書於日永晝漏較馬少五刻日短晝漏又多五刻者蓋欲備二法日永晝漏不兼日未出日入言之故少五刻日短晝漏兼日未出與日入言之故多五刻其注考靈燿云九日增減一刻計春分至夏至九十二日當增十刻春分晝漏五十則夏至六十刻矣此注正與馬同高誘注呂氏春秋日短至云冬至之日晝漏水上刻四十五夜漏水上刻五十五亦與鄭同而其所云夏

王之刻又與馬鄭互異且多於鄭十刻則幷不止兼日未出與日入而言此王氏所云地有南北者理或然歟

南山

序云南山刺襄公也箋疏以上二章刺襄公淫乎其妹下二章責魯桓縱恣文姜嚴緝謂齊人不當以雄狐目其君欲改爲喻魯桓之求匹不知齊襄鳥獸之行何不可目以雄狐且詩人嘗以雄雉目衛宣公矣季彭山又以詩稱齊子疑爲魯人之作誤入齊風尤爲臆斷齊子者謂其爲齊之子而非齊之婦也不曰姜而曰齊者諱其氏而爲一國之通稱此所以爲齊人之作也吳氏易堂曰前兩言齊子

是刺文姜後兩言取妻是刺魯桓皆所以刺襄公也虞東學詩曰章首旣以南山雄狐發端是意主於刺襄以及文桓耳承珙謂全詩本皆爲刺襄而作後二章乃惡其君之大惡無所歸咎而責之魯桓倣荀之惡魯桓亦此意也南山崔崔傳南山齊南山也崔崔高大也國君尊嚴如南山崔崔然正義曰詩人自歌土風山川不出其境故云齊南山案水經注淄水逕牛山西又東逕臨淄縣故城南東得天齊水口水出南郊山下左思齊都賦曰牛嶺鎮其南者也方輿紀要南郊山在臨淄縣東南一十五里一名南野山此當卽詩所謂南山者歟

雄狐綏綏傳雄狐相隨綏綏然無別失陰陽之匹李氏迂仲曰孔疏雄當配雌今雌雄無別失陰陽之匹以喩夫當配妻今襄公兄與妹淫亦失陰陽之匹此非也雄狐亦如雄雉于飛言鳥獸之雄者惟雌之匹而無別也承珙案李說最得傳旨傳云雄狐相隨者非謂二雄相隨謂雄狐但與其類相隨鳥獸之性淫不避親配非其正故曰綏綏然無別失陰陽之匹箋惟以狐在山上合二句爲一喩與傳南山雄狐各自爲喩者異義其云雄狐行求匹偶形貌綏綏然則意與傳同正義謂箋以狐無二雄相隨之理其實傳本不謂二雄也

葛屨五兩冠緌雙止傳葛屨服之賤者冠緌服之尊者箋云葛屨五兩喻文姜及姪娣與傅姆同處冠緌喻襄公也五人爲奇而襄公往從而雙之冠屨不宜同處猶襄公文姜不宜爲夫婦之道承珙案毛於上章南山雄狐各自爲喻此葛屨冠緌亦各自爲喻謂葛屨賤服而下有五兩之多冠緌尊飾而上有成雙之美貴賤各有其耦如此箋說迂曲孔疏強爲申之皆非是後儒惟蘇氏詩傳云葛屨五兩則屨具於下矣冠緌雙止則緌具於上矣言文姜有匹於魯襄公有耦於齊曷爲又相從哉又呂氏大臨曰屨與屨爲耦雖五兩各有耦冠緌之雙亦自爲耦襄公文姜非

其糾也二說皆能得毛意至葛屨所以言五兩者放齋詩說引周禮屨人注有繶屨黃屨白屨黑屨散屨爲五兩姚氏識名解謂屨惟夏用葛爲便於時其繶黃白黑諸色未必皆以葛爲之士喪禮夏葛屨冬白屨變皮言白可見葛屨惟用本色故喪服不易其稱安得有五者之異承珙又案士冠禮記云屨夏用葛其下卽云元端黑屨素積白屨爵弁纁屨則是葛屨未嘗不可備纁黑諸色曹氏之言不爲無據或又據說苑言親迎之禮諸侯以屨二兩加琮大夫庶人以屨二兩加束修夫人受琮取一兩屨以履女然則葛屨五兩親迎之禮也二兩當作五兩大夫以下二兩

則諸侯五兩明矣今案下二章方言取妻此章恐未及親迎之事且於冠緌又將何說也

蓺麻如之何衡從其畝傳蓺樹也衡獵之從獵之種之然後得麻正義云在田逐禽謂之獵則獵是行步踐履之名衡古横字衡獵之從獵之謂既耕而踐躪槃摩之也古者推耒耜而耕不空縱横耕田且書傳未有謂耕爲獵者故知是摩獵之也承珙案獵經典亦通作躐疏以踐躡槃摩言之自與耕田不同箋云必先耕治其田者約略言之亦非謂縱横耕田坊記引詩横從其畝注云横從游行治其田也此從釋文今注疏本作横行治其田非是游行者往來踐治之謂亦與此

傳言猶意同也

段氏詩經小學云賈思勰齊民要術曰凡種麻耕不厭熟縱橫七徧以上則麻無葉也此正合毛說猶猶踐也治也衡治之縱治之乃種之然後得麻韓詩從作由由亦從也古隨從與縱橫不分二音承珙案釋文引韓詩東西耕曰橫南北耕曰由一切經音義又引韓詩傳曰南北曰從東西曰橫可見韓詩字雖作由訓仍爲從正與毛同耳

取妻如之何釋文取七喻反段云衆經音義曰娶七句切取也詩曰娶妻如之何傳曰娶取婦也元應所據毛詩與陸異或是韓詩承珙案白虎通義引詩亦作娶妻如之何

當是用三家詩卽如坊記引下章云伐柯如之何匪斧不克與今毛詩不同疑亦三家字異耳

必告父母傳必告父母廟箋云取妻之禮議於生者卜於死者此之謂告正義引曲禮齋戒以告鬼神昭元年左傳圍布几筵告於莊共之廟而來以證娶妻自有告廟之法而又云箋必以爲卜者以納吉爲六禮之一故舉卜言之按昏禮婦家受納采之禮云主人筵於戶西注云爲神布席其後諸禮皆轉以相似女家尚告廟則夫家將行六禮皆告於廟非徒一卜而已明以卜爲大事故特言之承珙案士昏禮親迎以前不言告廟之事白虎通義因有

娶妻不先告廟示不必安也之說其實他經言告廟者甚明傳說自不可易鄭君葢亦主不告廟之說故解左傳先配後祖以祖爲軷道之祭其說已爲孔疏所駮至注曲禮之告神又以女家之布神席當之然曲禮之意實主男氏而言觀上下文可見至文王世子曰五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠娶妻必告鄭云告於君也亦既告君必先告廟是則鄭君本未有定論矣

甫田

序云甫田大夫刺襄公也無禮義而求大功不修德而求諸侯志大心勞所以求者非其道也詩序廣義曰古人云

甫田悟進學衛門悟處世楊子修身篇亦引此詩蓋言詩之用而此詩之作實指齊襄以詩之言遠人者證之春秋傳襄公討鄭而殺子亹伐衛而納惠公侵紀而滅其國乃兄弟之閒弗能防以至篡弑此忽近圖遠之明證承珙案詩序辨說以此未見其爲襄公之詩故泛指爲戒時人而作夫詩無達詁讀詩者原有引伸觸類之法故楊雄法言引之以說修身李和伯於此悟進學見困學紀聞未爲不可而風人當日則實有所指必非泛作格言了無關係鹽鐵論地廣篇云夫治國之道繇中及外自近者始近者親附然後來遠百姓內足然後卹外今中國獘落不憂務在邊境

意者地廣而不耕多種而不耨費力而無功詩云無田甫田維莠驕驕其斯之謂歟此所引證乃詩本義何氏古義反以爲舊說相傳與詩不合何也

此詩首次兩章傳箋皆以上二句興下二句詞旨明白無可疑者集傳改爲比若以田甫田之難獲比思遠人之徒勞尚屬可通而乃云戒時人厭小而務大忽近而圖遠以每章四句平列爲比則所比之意在於言外非比顯與隱之謂矣至末章箋云人君內善其身外脩其德居無幾何

可以立功猶是婉孌之童子少自脩飾丱然而稚見之無幾何突耳加冠爲成人也蘇傳李解呂記皆從其說集傳

亦因之范氏補傳嚴氏詩緝乃謂童子冠弁爲襄公躐等躁求之喻說自可通然不如箋疏之深婉矣

維莠驕驕毛傳無訓次章維莠桀桀傳云桀桀猶驕驕也法言作喬喬承珙案驕蓋喬字之借爾雅喬高也下文桀桀亦高出之義載芟有厭其桀傳云言桀苗厭然特美也箋云桀先長者故此傳云桀桀猶驕驕也潘安仁射雉賦何調翰之喬桀邈儔類而殊才與此驕驕桀桀意近

勞心忉忉傳忉忉憂勞也說文無忉字當通作惆惆之爲忉猶䑼之爲舠耳說文惆失意也荀子禮論篇惆然不慊楚辭九辯惆悵兮而私自憐玉篇惆悵恨也莊子天地篇

釋文引字林作怊蓋切又怊之省也匡謬正俗云甫田篇勞心忉忉爾雅音切切憂也後之賦者敘憂慘之情多爲忉怛王仲宣登樓賦心悽愴以感發意切怛而憯惻諸如此類皆當音切字與忉字相類切字从刀匕聲傳寫訛亂或變爲忉今之學者諷誦辭賦皆爲忉怛不復言切失之遠矣承珙案顏氏此條當有脫誤今爾雅釋訓忉忉憂也釋文亦不云有作切者卽謂古本有此然於韻不協或謂大章怛怛有作切切者而顏氏又明言忉當作切殊不可解

總角丱兮傳丱幼穉也說文礦銅鐵樸石也从石黃聲讀

若礦段注云各本此下出卝篆解云古文礦周禮有卝人按周禮鄭注卝之言礦也賈疏云經所云卝是總角之卝字此官取金玉於卝字無所用故轉從石邊廣之字語甚明晰卝之言礦卝非礦字也說文丱字本作卝不作丱五經文字曰卝古患反見詩風說文以爲古丱字九經字樣曰卝丱上說文下隷變是說文丱字作卝唐時不誤確然可證五經文字又云卝字林不見可證卝變爲丱始於字林今時說文作丱不作卝則五季以後據字林改說文者所爲也說文卽無卝乃有淺人於石部妄增之卝果是古文礦則鄭何必云之言賈何必云此官取金玉於卝字無

所用哉說文卵字古音如關亦如鯤引伸爲總角丱兮之丱又假借爲金玉樸之礦皆於其雙聲求之讀周禮者徑謂丱卽礦字則非矣又或云與角丱之字有別亦誤承珙案段說是也或據一切經音義礦古文𥐓同是說文石部之丱當作𥐓不知鄭注明以丱礦爲二字若果有從石之𥐓則周禮多古文注不必轉丱爲礦矣或又據高誘注呂覽本味篇云丸古卵字不應又有丱爲古卵字不知高注謂古字或以丸爲卵是以聲義相近假借非以丸爲卵之本字也丱訓幼穉猶後人以稚子爲雛之意嚴緝乃云兩角如丱字之形鑿矣

盧令

序云盧令刺荒也襄公好田獵畢弋而不脩民事百姓苦之故陳古以風焉何氏古義曰國語及管子書皆稱襄公田獵畢弋不聽國政公羊傳載莊四年公與齊侯狩于郜左傳載莊八年齊侯田于貝邱此足爲襄公好田之明證承珙案後儒說詩者多謂此詩與還意略同不信序陳古以風之語不知還詩揖我謂我等語是自夸其從禽之事故通篇直刺其荒此詩云其人者是想望之詞故以爲陳古首章傳云言人君能有美德盡其仁愛百姓欣而奉之愛而樂之順時游田與百姓共其樂同其獲故百姓聞而

說之其聲令令然傳文多簡而此獨詳者自以序刺襄公故詳述人君之事足知序傳所言必皆有所受之正義引孟子爲證此善申傳義者也

盧令令傳盧田犬也令令纓環聲說文犬部獜健也詩曰盧獜獜承珙案呂記引董逌曰韓詩作盧泠泠此雖與毛異字然泠泠當亦指聲言若說文作獜而義爲健殆據齊魯詩歟下二章言重環重鋂則此章作環聲爲是葢田犬領下有環必先聞其聲而後見其狀故於首章言令令倚景最合玉篇獜獜聲也亦作鏻則不明爲何聲廣韻獜獜犬健也出說文今說文健上脫犬字力珍切又青韻引玉篇獜獜犬

聲也郎丁切以爲犬聲尤非是正義作鈴鈴者以今字明古字易而說之疏中每有此例非別有本作鈴鈴觀序下正義云盧令三章章二句經下云盧令令至且仁皆作令不作鈴可見

其人美且鬈傳鬈好貌承珙案還詩揖我謂我儇兮釋文引韓詩作婘音權好貌陳風碩大且卷傳云卷好貌釋文卷本又作婘合之此傳是婘與鬈同又省作卷說文髟部鬈髮好貌詩曰其人美且鬈此鬈之本義雜記燕則鬈首管子百工商賈不得服長鬈貂長鬈謂毛長也皆與說文本義相近此傳但言好貌則是由髮好引申爲凡好之稱

耳箋讀鬈爲權五經文字以爲其字从手作捲但訓爲勇壯與下章偲字意複正義云箋以諸言且者皆辭兼二事若鬈是好貌則與美是一也故易之稽古編曰美是美德首章傳甚明好指儀容與美異義何嘗一乎此詩序云陳古以風故三章皆以美德爲主而仁則又有其政也鬈則又有其容也偲則又有其才也容貌與才技雖非美仁之比然詩人頌君往往及之終南之顏如渥丹駟鐵之舍拔則獲皆是矣承珙案鄭風叔于田洵美且好彼何不嫌美好是一乎

其人美且偲傳偲才也箋云才多才也說文偲彊力也引

詩曰其人美且偲案彊力與才義亦近如能部云能獸堅中故稱賢能而彊壯稱能傑亦其義也稽古編曰集傳訓鬈爲鬈髮好訓偲爲多鬚而引左傳于思語爲證則兩章意複矣況說文鬈髮好貌不云鬚也左傳杜注云于思多鬚貌釋文正義載賈逵云白頭貌皆不云鬚且合于思二字爲義非偏釋一思字也

敝笱

序云敝笱刺文姜也齊人惡魯桓公微弱不能防閑文姜使至淫亂爲二國患焉陳氏稽古編曰序以爲惡魯桓微弱是也朱傳以爲刺莊公失之矣案女子之歸有三于歸

也歸甯也大歸也舍是無言歸者文姜如齊始于桓末年耳時僖公已卒不得言歸甯又非見出不得云大歸則詩言齊子歸止定指于歸無疑然于歸時文姜淫行未著也末年如齊桓即斃於彭生之手詩何得責其防閑而以爲刺哉益嘗考之矣魯桓弒君自立惟恐諸侯見討急結婚於齊以固其位故不由媒介自會齊侯于嬴以成婚文姜又僖公愛女於其嫁也親送之讙則嫁時扈從之盛與文姜之驕逸難制可知桓既恃齊以自安勢不得不畏內養成驕婦之惡已非一朝特於晚年發之耳然則笱之敝也不敝於彭生乘公之日而敝於子翬逆女之年矣詩人推

見禍本故不於如齊刺之而於歸魯刺之指深哉承珙案首序言刺文姜是全詩本旨其下云齊人惡魯桓微弱不能防閑文姜則因敝笱之興而推原文姜淫亂之所由來呂記引胡氏楊氏之說皆從序以爲惡桓集傳始改爲刺莊又疑於子不忘制母而以爲當制其僕從其說牽率不如序義之長或又泥於序首之言以敝笱比文姜尤非詩旨

其魚魴鰥傳鰥大魚正義引孔叢子衞人釣於河得鰥魚焉其大盈車爲證稽古編曰嚴緝謂鰥與魴鱮同稱非甚大之魚衞人所釣偶得其盈車者耳斯語良然然案本草

鯮魚體似鯮而腹平頭似鯇而口大頰似鮎而色黃鱗似鱒而稍細大者三四十斤善吞啗故又名鱤魚又名鮨魚鱤者敢也鮨者啗也則定非敝笱所制矣承珙案本草以鱤魚爲鰥乃李時珍說考上林賦鰅鰫鰬魠郭璞注云魠鱤也一名黃頰山海經東山經減水其中多鱤魚郭注亦云一名黃頰說文魠哆口魚也玉篇魠黃頰魚廣雅䰾魧鱒魠也陸疏又以小雅之鱨卽黃頰魚然皆不以爲鰥說文別有鮨魚亦不名鰥綱目之說似未可信總之毛傳云大魚者不過以見非敝笱所能制不必定是盈車若果盈車之魚雖強笱亦不能制矣馮氏名物疏云次章釋鱮亦

云大魚則鰥特魴鱮之類耳非必大至於盈車也盈車卽鰥之尤大者如今鱮亦有小有大鄭箋以爲魚子殊不知魚子尚未成魚何云制以笱邪

齊子歸止案南山齊子由歸箋云婦人謂嫁曰歸集傳從之而於此又從張氏說以爲歸齊虞東學詩云考莊二年至七年經書姜氏會齊侯者三享齊侯及如齊師者各一皆於齊魯之境未嘗歸齊如下篇載驅所云是其事也此詩三言歸止惟桓十八年經書公與夫人姜氏遂如齊乃歸齊實事承珙案南山之曷又鞠止曷又極止固謂桓與姜氏如齊爲淫縱其欲而兩詩所云歸止者則皆謂于歸

此詩本其初嫁言之以見文姜驕伉由來者漸非一日之積下若南山之歸止爲歸魯而敝笱之歸止又爲歸齊詞同義異恐非詩旨

其從如雲傳如雲言盛也案鄭風出其東門有女如雲大雅韓奕諸娣從之祁祁如雲傳皆以如雲言衆多鄭惟韓奕同毛於出其東門箋云如雲者如其從風東西南北心無有定此與下文雖則義不甚協此箋又云其從姪娣之屬言文姜初嫁于魯桓之時其從者之心意如雲然雲之行順風耳後知魯桓微弱文姜遂淫恣從者亦隨之爲惡夫從者之如雲如雨如水皆言其衆盛以見豪奴悍婢族

擁而來其驕伉難制之意隱然言外箋乃以三如字皆爲從者心意無定可善可惡之比正義遂云由文姜淫泆故從者亦淫非也

其魚唯唯傳唯唯出入不制箋云唯唯行相隨順之貌釋文唯唯韓詩作遺遺言不能制也案毛韓字異而義同唯與遺皆有隨義唯本言語聽從之稱引伸爲凡物之聽從角弓莫肎下遺箋云遺讀曰隨玉篇遺遺魚行相隨廣韻遺魚盛貌此蓋皆本韓詩又加水旁耳

載驅

序云載驅齊人刺襄公也無禮義故盛其車服疾驅於通

道大都與文姜淫播其惡於萬民焉許氏詩深曰序詩之例鄭詩不書鄭齊詩不書齊而此篇獨繫之齊人正恐讀者但見詩稱齊子不辨其何以刺襄故加齊人以著之使知載驅若指文姜當其發夕于魯齊人何由見其薄薄惟屬之襄公則知簟茀者國君之路車非夫人之翟茀固以齊人目擊襄公之薄薄載驅遂想見齊子之發夕魯道而後詩意了然可謂發淫人隱微深痼之疾而善言其情狀矣承珙案齊人自刺其君其詞空隱故簟茀四驪但言其車馬馳驟之盛無所指斥而以齊子對照出之所謂言隱而旨顯也至諸詩皆稱齊子而不稱姜其有諱惡之意亦

復昭然詩與春秋相表裏豈不信哉

處東學詩曰載驅刺襄公毛鄭俱以上二句指襄下二句指姜集傳改爲刺文姜嚴華谷言四句分作二人詞意斷續必竝言文姜文方貫也今案春秋莊二年冬夫人姜氏會齊侯于禚杜注齊地傳曰書姦也七年春會齊侯于防杜注魯地傳曰齊志也杜氏以爲至齊地則姦發夫人至魯地則齊侯之志詩中四章魯道兩言汶水始終不及齊境正杜所謂至魯地爲齊侯之志者況首言載驅薄薄明已在道疾行末言齊子發夕明是閔襄來而暮夜啟行赴之若敘一人之事豈容先在道而後啟行傳箋無誤文亦無不貫也

承珙案何氏古義引陳祥道禮書云襄公方叔之車以簟茀衞夫人之車以翟茀以爲此男子婦人車蔽之别毛詩明辨錄又云婦人不立乗但乗安車駕一馬而無四驪其實亦不必盡然總之齊人作詩刺上不應反舍襄公而不一及耳

齊子發夕傳發夕自夕發至旦惠氏古義曰小宛詩云明發不寐辥夫子王叔師皆訓發爲旦故焦氏易林云襄送季女至於蕩道齊子旦夕留連久處旦夕猶發夕也說文曰昏鼓四通爲大鼓夜半三通爲戒晨旦明三通爲發明發明猶旦明也承珙案毛義亦是以發爲旦自夕發至旦

當本作自夕至旦傳寫衍發字小宛傳云明發發夕至明當本作明發夕至明亦傳寫衍發字祭義注以明發爲自夜達旦卽所謂夕至明也此發夕猶言旦夕彼明發猶言明旦耳正義以此發夕爲夕時發行以小宛明發不寐爲從夕至明開發以來不能寢寐皆未悟傳意卽以發爲旦耳

齊子豈弟傳言文姜於是樂易然承珙案毛於蓼蕭孔燕豈弟直云豈樂弟易也此獨云於是云然猶言此何事也而乃於焉樂易乎樂易與下翺翔游敖一例卷首章齊子發夕言其旦夕往來魯道爲一篇之提綱下三章形容其

在道坦易舒徐豪無慙恥之狀而發夕豈弟翺翔游敖皆爲𢡘字儷句文義未嘗不配鄭箋讀豈爲闓以弟爲圛正義云若是其心樂易非獨在道爲然不知此樂易猶言流蕩豈得泥於強教悅安之訓而疑文姜不當言樂易乎段氏尚書撰異云鄭箋欲改豈弟爲闓圛與發夕相儷而不知圛與濟不韻尚書之一作弟一作圛此古今文絕殊非腸聲誤者不當引以說詩承珙謂此說是也詩小學又云方言發舍車也東齊海岱之閒謂之發郭注今通言發寫也詩發夕猶言發寫此則用戴氏詩考正之說然下三章方言在道不應首章先言解息車徒耳

汶水湯湯箋云汶水之上葢有都焉襄公與文姜時所會稽古編欲以水經注所謂文姜臺者當之毛詩明辨錄云莊二年會禚禚在禹城博平之閒是文姜渡汶而往也四年會祝邱注云魯地而不知其所在五年如齊師師未出齊境亦文姜渡汶以往七年會防防在金鄉是襄公渡汶而來再會於穀穀在東阿亦文姜渡汶以往至鄭箋所云都爲何邑已不可考今以春秋所紀會地按之或者祝邱在汶水之上耶承珙案首章箋云襄公既無禮義乃疾驅其乘車以入魯境正義云魯在汶側齊在魯北水北曰陽僖元年左傳稱公賜季友汶陽之田當齊襄公之時汶水

之北尚是魯地虞東學詩云原山之汶以今輿地考之自萊蕪泰安肥城甯陽至東平入濟綿亙數百里或分或合出入皆在魯境馬之貞牐濟新閘記凡東蒙徂徠之陰岱岳之陽諸山溪澗之水皆滙於汶魯之大川也據此知變云汶上有都者依序大都言之不必定在汶水切近之處嚴緝以春秋姜氏五會齊侯無會汶之事諸氏錫曰此不必拘春秋可以補詩之亾詩亦可以補春秋之闕也

汶水有二漢志於泰山萊蕪下注云禹貢汶水出西南入泲桑欽所言於琅邪朱虛下注云東泰山汶水所出東至安邱入維說文汶水出琅邪朱虛東泰山東入濰从水文

聲桑欽說汶水出泰山萊蕪西南入泲班許皆以二汶竝列然水經於二汶源流詳略迥異則以出萊蕪入泲之汶書詩春秋所稱皆卽此水而朱虛之汶其流短促非經傳所言故也郭緣生述征記有五汶之名曰北汶曰嬴汶曰柴汶曰浯汶合經流爲五所謂泰山郡水皆名曰汶者也元和志以牟汶易浯汶爲五于欽齊乘曰入濟之汶見禹貢論語謂之汶上書傳謂之北汶卽今大淸河入濰之汶見漢書入沂之汶見水經齊有三汶淸河爲大承珙案酈注水經雖不言五汶而所敘牟汶石汶柴汶等皆不過汶水支流惟出萊蕪原山至安民亭入泲之汶在齊南魯北

出入二國之境此詩與魯道連言則必其在魯地者也王氏闓泉曰詩言汶蓋指大汶言之酈氏云汶水南逕鉅平縣故城東而西南流城東有魯道詩所謂魯道有蕩齊子由歸者也今汶上夾水有文姜臺案成二年齊侯伐我北鄙圍龍注龍在泰山博縣西南桓三年公會齊侯于嬴注嬴齊邑今泰山嬴縣哀十一年會吳子伐齊克博壬申至于嬴然則嬴博以南屬魯界龍以北屬齊界酈氏云汶水屈從博縣西南流經龍鄉故城南益知齊魯往來要道實在嬴博當今甯陽東平閒故襄公之來會由之扼要之地卽爲大都通邑惜正義之未能詳指其地也

猗嗟

序云猗嗟刺魯莊公也齊人傷魯莊公有威儀技藝然而不能以禮防閑其母失子之道人以爲齊侯之子焉王氏總聞以爲莊公早年而桓公已歿文姜挾母之尊倚齊之強安可防閑其後郝氏敬胡氏允嘉鄒氏忠允黃氏櫄容皆於莊之不能防閑有怨詞焉然則曷爲刺莊考莊公生於桓公六年至卽位之時纔十三歲耳固難責以防閑其母其卽位後二年至七年文姜屢會齊襄莊公身已弱冠責以不能防閑固已無所逃罪惟詩中歷言莊公容貌技藝之美非齊人熟觀而審悉之不能言之如此其詳而莊

公二十二年以前其身實未嘗至齊詩人無由興刺惟二十二年如齊納幣二十三年如齊觀社二十四年如齊逆女穀梁一則曰不正其親迎於齊也再則曰娶仇人子弟以薦舍於前其義不可受也蓋莊之忘親暱仇於此爲甚猗嗟之作當在此時觀末章猗嗟孌兮傳云壯好貌毛於甫田傳人之婉孌並訓爲少好貌獨此言壯好者豈亦以猗嗟作於如齊納幣逆女之時乎

抑若揚兮傳抑美色揚廣揚美目揚兮傳好目揚眉承珙案抑美色者毛蓋以抑爲懿之假借爾雅懿美也韋注國語懿讀曰抑是也此句與頎若長兮文法一例 正義本作頎若定本

作頎而頎爲長身之貌抑爲廣顙之美故曰頎若抑若也美目揚兮此揚專指目而言與廣揚之揚不同集傳以揚爲目之動似不足以言美惟嚴緝引錢氏曰揚起也言目俊范氏補傳引禮記曰揚其目而視之謂其瞻視之明是也方言盱揚雙也黸瞳子今本子上衍之字說文引無之字燕代朝鮮洌水之閒曰盱或謂之揚郭注盱舉眼也揚詩曰美目揚兮是也毛云好目揚眉者揚眉猶言盱衡漢書王莽傳盱衡厲色李善注文選引漢書音義曰眉上曰衡謂舉眉揚目也然則毛傳正以揚眉形目美謂好目於揚眉見之故美目謂之揚揚屬目不屬眉末章清揚婉兮乃總上二章揚兮

淸兮而言婉者好也皆謂目之好毛云婉好眉目者渾言之其實揚眉即揚目耳正義云眉毛揚起故名眉爲揚非毛意也

猗嗟名兮美目淸兮傳目上爲名目下爲淸正義曰釋訓云猗嗟名兮目上爲名孫炎云目上平博郭璞曰眉眼之閒爾雅旣釋如此淸又與目共文名旣目上則淸爲目下承珙案說文顏眉目之閒也是眉下目上爲顏若目下爲顴頰之際不得謂淸竊謂此目上目下當讀爲視不上於袷之上不下於帶之下謂目之仰視俯視也爲名爲淸即所謂視容淸明也下文儀旣成兮終日射侯不出正兮故

先言目之名兮清兮蓋形容其射時審固之狀名與明通檀弓子夏喪其子而喪其明注云明目睛冀州從事郭君碑卜商號兆喪子失名何超晉書音義云名目也此固不誤又引玉篇云詩猗嗟顯兮顯眉目閒也本亦作名此則非是如云喪子失名豈得謂失其眉目閒乎西京賦眳藐流盼一顧傾城眳與名同眳藐雙聲卽方言驢瞳子謂之矊郭注謂矊藐者矊藐猶眳藐也薛綜注西京賦云眳眉睫之閒藐好視容也二字分釋誤矣至目下爲清卽清揚之清彼清與揚對揚爲舉目則清爲低目此清與名對名爲上視則清爲下視其義一也上視爲名名卽明人目上視則多白說文眅多白眼

也春秋傳曰鄭游眅字子明此亦一證說文又云瞷戴目也廣韻瞷人目多白也戴目卽上視諸書謂之望羊羊與揚通此美目揚兮當爲舉目之證也晉書阮籍能爲青白眼白眼者仰視不顧之狀則青眼當爲俯視青與清同此亦足見淸爲下視也

儀既成兮箋云成猶備也正義以爲威儀容貌既備承珙案儀卽謂射儀也周禮射人以射法治射儀淮南俶眞訓善射者有儀表之度如工匠有規矩之數泰族訓射者數發不中人敎之以儀則喜矣此言莊公善射惟其射儀既備所以終日不出正也不當泛作威儀釋之

展我甥兮傳外孫曰甥正義云傳言外孫曰甥者王肅云據外祖以言也謂不指襄公之身總據齊國爲言外孫得

稱甥者按左傳云以肥之得備彌甥孫毓云姊妹之子曰甥謂我舅者吾謂之甥此爾雅之明義末學者之所及豈毛公之博物王氏之通識而當亂於此哉抑者以襄公雖舅而烏獸其行犯親亂類使時人皆以爲齊侯之子故絕其相名之倫更本於外祖以言也凡異族之親皆稱甥以上孫評以下孔駁然此是毛傳之言不應代詩人爲絕其相名之倫孫毓之言非也承珙案傳云外孫曰甥者不過如左傳云我之所自出耳文十四年公羊傳接菑晉出也貜且齊出也何休注以出爲外孫爾雅女子子之子爲外孫儀禮喪服緦麻三月章有外孫傳以外孫爲甥正義所謂總據齊國爲言是也鄭箋姊妹之子曰

甥雖不見爾雅正義以爲釋親文今爾雅但云男子謂姊妹之子爲出或者鄭所見本有之與毛外孫曰甥義相成也

舞則選兮傳選齊正義曰選之爲齊其訓未聞承珙案爾雅旣差我馬差擇也宗廟齊豪戎事齊力田獵齊足擇者選擇齊毫齊力齊足皆選擇之事故選可訓齊史記仲尼弟子列傳任不齊字子選史記平準書吏道益雜不選謂雜出不齊也又選從巽聲虞翻注易云巽爲齊是選之訓齊蓋從聲得義至舞曰齊者正義云當謂其善舞齊於樂節此用薛君章句釋韓詩舞則纂兮言其舞應雅樂也但此詩三章皆言射此舞亦當謂以樂節射之事即禮所云

容體比於禮節比於樂者箋云選者謂於倫等最上夫全詩美其善射不應雜此一語美其善舞或又謂供事于舞者皆極一時之選此則何與於莊公而與射則貫兮並言乎

四矢反兮箋云反復也禮射三而止每射四矢皆得其故處此之謂復承珙案莊子田子方篇列禦寇爲伯昏無人射引之盈貫措杯水其肘上發之適矢復沓釋文適丁歷反郭注箭適去復歃沓也（列子作鏑矢復沓張湛注引郭象曰箭鏑去復往沓）列子仲尼篇善射者能令後鏃中前括發發相及矢矢相屬前矢過準而無絕落後矢之括若銜弦視之若一焉韓非子

曰夫新砥礪殺矢彀弩而射雖冥而妄發其端未嘗不中秋毫也然而莫能復其處不可謂善射無常儀的也此皆足爲箋說之證得其故處當卽五射所謂參連也釋文引韓詩反作變云變易周禮保氏五射五曰井儀疏云四矢貫侯如井之儀也此於韓詩變易之義爲近然此義上章不出正兮已足該之必如箋說乃爲更進一義耳

毛詩後箋卷八終